

استواء علی العرش

پیش گفتار

حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ
جزاں سکرپری فلاحی، لاہور و قائم العہد اعلیٰ اسلامی، حیدرآباد

تقریباً

حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قاضی مدظلہ
اسلامی حدیث و صدر شعبہ عربی ادب دارالعلوم مدینہ (وقف)

تصنیف

مولانا ندیم احمد انصاری

ڈائریکٹر الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن انڈیا

ناشر

الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن انڈیا

استواء علی العرش

تصنیف

مولانا ندیم احمد انصاری

ڈائریکٹر الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن انڈیا

ناشر

الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن انڈیا

فہرست مضامین

۱	☆ پیش لفظ	۳
۲	☆ تقریظ	۵
۳	☆ عرض مؤلف	۷
۴	اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ	۹
۵	علامہ نسفیؒ کا فرمان	۹
۶	علامہ غزالیؒ کا فرمان	۱۰
۷	قرآن میں استوئی کا ذکر	۱۴
۸	استوئی کے معنی	۱۵
۹	استوئی کے مختلف معنی	۱۷
۱۰	اہل سنت والجماعت کا موقف	۲۰
۱۱	اختلاف کی بنیاد	۲۰
۱۲	مفسرین کے نزدیک استوئی کی حقیقت	۲۲
۱۳	حق تعالیٰ کی شان کے موافق --- کے معنی	۳۲
۱۴	حدیث میں مسئلہ کا ذکر	۳۳
۱۵	حضرت معاویہؓ کی باندی کا واقعہ	۳۴
۱۶	اصل مسئلہ کی وضاحت: سلیس زبان میں	۳۵
۱۷	الحاصل	۴۰
۱۸	ایک اہم سوال و جواب	۴۱

پیش لفظ

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ

جنرل سکریٹری فقہ اکیڈمی، انڈیا و ناظم العہد العالی الاسلامی، حیدرآباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں ہم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا اور اس باب میں اشکل تیر مارنے اور خیالی گھوڑے دوڑانے سے امت محمدیہ کو محفوظ رکھا، ورنہ یہ امت بھی گزشتہ امتوں کی طرح ذات و صفات کی تعیین میں غلطیوں کا شکار ہوتی اور گمراہ ہو جاتی۔ چوں کہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں انسان کی فہم کو ملحوظ رکھتے ہوئے نازل کیا ہے، اس لیے اپنی صفات کی تعبیر ایسے الفاظ میں کی ہے، جن کو انسانی (ذہن) قبول کر سکے۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں بعض الفاظ حق سبحانہ و تقدس اسمہ کے لیے وارد ہوئے ہیں، جن سے ان کے ظاہری معنی مراد نہیں، جن کی حقیقت سے ذاتِ خداوندی ہی واقف ہے۔

ایسے الفاظ متشابہات میں داخل ہیں۔ الفاظ و آیات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے دو مسلک ہیں، ایک تفویض، دوسرے تاویل۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی مراد کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان سے ظاہری معنی مراد نہیں اور اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ (ہی) کو ہے۔ ان کی کیفیت کے متعلق سوال کیے بغیر ان پر ایمان لانا واجب ہے۔

تاویل سے مراد یہ ہے کہ؛ کیوں کہ ان کے ظاہر کا حق سبحانہ کی ذات پر اطلاق نہیں کر سکتے، اس لیے ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ محبازی طور پر ان کو صفات الہی کے بیان کے لیے لایا گیا ہے۔ مثلاً: 'ید' سے قدرت، نصرت، معیت مراد ہے۔ 'قرب' سے عزت و اکرام اور 'بعد' سے ذلت و اہانت مراد ہے۔ 'نزول' سے رحمت خداوندی کا متوجہ ہونا مراد ہے، وغیرہ۔ البتہ! دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ان مسائل میں بلا ضرورت کھوج کرید کرنا اور ان کے سلسلہ میں بحث و مباحثہ کرنا بدعت اور سخت منع ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں، جب کہ امت شدید حالات سے دوچار اور تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑی ہے، ایسے وقت میں ذات و صفات کے مسائل میں امت کو الجھانا اور ان کی صلاحیتوں اور توانائیاں صرف کرنا ناقصت اندیشی ہے۔

محب گرامی مولانا ندیم احمد انصاری صاحب نے بعض حلقوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے مسائل کو سامنے رکھ کر اس رسالہ کو مرتب کیا ہے اور اس میں اہل سنت والجماعت کے دونوں مسلکوں کی وضاحت کی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ آمین

خالد سیف اللہ رحمانی

المعہد العالی الاسلامی، حیدرآباد

۲۳ / ذیقعدہ ۱۴۳۳ھ

۲ / اکتوبر ۲۰۱۳ء

تقریظ

حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی مدظلہ

محدث و صدر شعبہ عربی ادب، دارالعلوم دیوبند وقف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ تمام نقائص و عیوب، حدوث و امکان کے شوائب سے پاک اور منزہ ہے، اس کی ذات جو اہر و اجسام کی صافت اور لوازم سے مبرا و منزہ ہے، اس کی بارگاہ میں مکان و زمان اور جہت کی گنجائش نہیں، یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔

مگر قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے سلسلے میں مختلف آیتوں میں ”الرحمن علی العرش استوی“ کے مفہوم پر مشتمل ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی رحمت والا عرش پس استواء فرمائے ہوئے ہے، اس مفہوم سے بظاہر یہ متبادر ہوتا ہے کہ استواء علی العرش کیلئے جسم لازم ہے، جس سے اللہ کی ذات قطعی پاک ہے۔

اس سلسلے میں علمائے اہل سنت اور مفسرین نے بڑی وضاحتیں پیش کی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا تو انھوں نے ارشاد فرمایا: استواء کا مطلب تو

معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت عقل میں آنے والی نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ ”سلف کا مذہب ایسے نصوص میں مراد کی تفویض حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی جو استواء حق تعالیٰ نے مراد لیا ہے اور وہ حق تعالیٰ کی شان کے موافق ہے وہی مراد ہے۔“ حاصل یہ کہ استواء علی العرش سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق قیام مراد ہے اور اس کے ذکر سے حق تعالیٰ کی علو شان اور بے مثال رفعت کو بیان کرنا ہے۔

اس موضوع پر علمائے اہل سنت والجماعت کا مسلک اور اس کی تشریح ہی دراصل پیش نظر کتاب کا حاصل ہے جس کو جناب مولانا ندیم احمد صاحب نے مرتب کیا ہے، ان کی علمی اور اصلاحی کوششوں کا ہی یہ ایک سلسلہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسالے اور کتابیں مرتب کر کے شائع کر چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ان مخلصانہ عمل اور کوششوں کو مقبولیت اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین

محمد اسلام قاسمی

استاذ حدیث و ادب دارالعلوم وقف دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ

حق تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب اور حدود اور امکان کے شوائب اور نشانیوں سے منزہ اور مبرا ہے۔ نہ جسم اور جسمانی ہے اور نہ مکانی و زمانی۔ اس کی ذات جواہر و اجسام و اعراض کی صفات اور لوازم سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں مکان و زمان اور جہت کی گنجائش نہیں، یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔

حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، اور نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا ہے۔ (۱)

حق سبحانہ کی حقیقت وجود محض ہے کہ اور کوئی امر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے اور وہ وجود تعالیٰ ہر چیز و کمال کا منشا اور ہر حسن و جمال کا مبداء ہے اور جزئی حقیقی اور بسیط ہے، جس کی طرف ترکیب کو گزیرا نہیں ہے۔ نہ ذہنی طور پر نہ حسی طور پر اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا تصور میں آنا محال ہے۔ (۲)

علامہ نسفی کا فرمان

(۱) عقائد الاسلام: ۳۱/۱، فرید بکدہ، دہلی

(۲) مکتوبات امام ربانی، حصہ چہارم، دفتر اول: ۳۸/۱

عرض مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد:

قرآن کریم -- اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنزیہ سے بھرا ہوا ہے، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جسم، جہت اور کمیت وغیرہ کو منسوب کرنے کے درپہ رہتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ بندے کی نہ یہ اوقات ہے اور نہ ہی وہ اس کے مجاز ہیں کہ خالق کائنات کی ذات میں غور و کریں۔ پھر آج کی دنیا میں -- جب کہ انسانی زندگی انت نئی کشمکش سے دو چار ہے -- کسی طرح مناسب نہیں کہ عوام میں علم کلام کی بحثوں کو چھیڑا جائے، لیکن کیا کیجیے کہ بعض لوگوں نے اسے ہی اپنا مشن بنا لیا ہے اور اس کے ذریعہ وہ خوش گوار فضا کو آلودہ اور موسم میں گرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس طرح عوام کو متذبذب کر کے وہ انھیں اپنے کانفڈنس میں لے سکیں۔

ایسے ہی نا عاقبت اندیشوں کی طرف سے آج کل رہ رہ کر -- استویٰ علی العرش -- کا مسئلہ بھی زیر بحث لایا جاتا ہے اور عوام صحیح اور مکمل علم نہ ہونے کی بنا پر شبہات یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ واقعی نازک ہے، اسی لیے صحابہ کرامؓ اور ائمہ عظام نے بھی عموماً اس مسئلہ میں سکوت کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے معاصرین کی بعض ”کرم فرمائیوں“ نے اس اہم موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور کیا، تو بنام خدا، ہم نے

منتقدین و متاخرین کے اقوال کی روشنی میں یہ ایک جامع رسالہ تحریر کیا۔ جو اکابر علماء کی نظر سے گزر کر آپ تک پہنچا ہے۔ تمام باتیں باحوالہ ہیں۔ امید کہ کہیں کوئی الجھاؤ بھی محسوس نہیں ہوگا اور اگر واقعی خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا گیا تو بہت سے شبہات دور ہو جائیں گے۔

اخیر میں دست بدعا ہوں کہ وہ کریم ذات ہمیں ایمان پر جمائے رکھے، نیک ہدایت سے نوازتا رہے۔ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ ہماری اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے، اسے امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے مؤلف، اس کے والدین محترمین، اعزہ و اقارب، اساتذہ و تلامذہ نیز تمام معاونین و قارئین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین

العبد ندیم احمد انصاری عفا اللہ عنہ

خادم الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن، انڈیا

و مدرسہ نور محمدی، ممبئی

علامہ نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

والمحدث للعالم هو الله تعالى، الواحد، القديم، الحي، القادر،
العليم، السميع، البصير، الشائئ المريد، ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر،
ولا مصور، ولا محدود، ولا معدود، ولا متبعض، ولا متجز، ولا متركب، ولا
متناه، ولا يوصف بالماهية، ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان، ولا يجري عليه
زمان، ولا يشبهه شيء، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، وله صفات أزلية
قائمة بذاته، وهي لا هو، ولا غيره.

عالم کو وجود عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ واحد ہے، قدیم ہے،
ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قدرت والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا
ہے، چاہنے والا ہے، ارادہ کرنے والا ہے، نہ وہ عرض ہے نہ جسم، نہ جوہر ہے اور نہ اس
کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ محدود ہے اور نہ معدود (جس کو شمار کیا جاسکے) نہ حصوں
کی شکل میں ہے، نہ جزء کی صورت میں، نہ مرکب ہے نہ متناہی، نہ اسے ماہیت کے
ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے، نہ کیفیت کے ساتھ، نہ وہ کسی مکان میں متمکن ہے، نہ ہی
کوئی زمانہ اس پر جاری ہے۔۔۔ کوئی چیز بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی اور کوئی چیز بھی
اس کی قدرت اور اس کے علم سے خارج نہیں۔

اس کی تمام صفات ازلی ہیں، جو اس کی ذات سے قائم ہیں اور یہ صفات نہ ہی وہ
(ذات حق) ہے، نہ ہی اس کا غیر ہیں۔

علامہ غزالی کا فرمان

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الذات: المعروف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثيل له،

صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه واحد قديم لا أول له، أزلی لا بداية له، مستمر
الوجود لا آخر له، أبدی لا نهاية له، قیوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له، لم یزل
ولا یزال موصوفاً بنعوت الجلال لا یقضى علیه بالانقضاء والانفصال بتصرم
الآباد وانقراض الآجال بل {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء
علیم}

بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے،
جس کی کوئی مثل نہیں، بے نیاز ہے، جس کی ضد نہیں، منفرد ہے، جس کی مانند کوئی نہیں،
وہ ایسا واحد اور قدیم ہے، جس سے اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے، جس کی کوئی ابتداء
نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے، جس کی
کوئی انتہاء نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی
صفت سے متصف ہے، مدتوں کے خاتمہ اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث، اس
فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اول ہے، وہی
آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

التنزیہ: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا یمثل
والأجسام لا فی التقدير ولا فی قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله
الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا یمثل موجوداً ولا یمثل له
موجود، {ليس كمثله شيء} ولا هو مثل شيء، وأنه لا یحدہ المقدار ولا تحویہ
الأقطار، ولا تحیط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون والسموات، وأنه مستو
على العرش، على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أرادہ، اسراء منزلها عن
المماساة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا یحملہ العرش بل
العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فی قبضته، وهو فوق
العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيد قرباً إلى

العرش والسماء، كما لا تزيد بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من جبل الوريد، (و هو على كل شيء شهيد) إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال، لا تحلله الحوادث ولا تعثره العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزلها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئی الذات بالأبصار نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار، وإتماماً منه للنعم بالنظر إلى وجهه الكريم.

بے شک! وہ جسم سے پاک ہے، اس کی تصویر کشی نہیں کی جاسکتی، نہ وہ محدود جوہر ہے جس کا اندازہ کیا جاسکے۔ وہ اجسام سے مماثلت نہیں رکھتا، نہ مقدار میں اور نہ قبول تقسیم میں۔ وہ جوہر نہیں ہے اور نہ ہی جوہر اس میں حلول کر سکتے ہیں۔ وہ عرض نہیں ہے اور نہ ہی اعراض اس میں حلول کر سکتے ہیں، یعنی وہ جوہر و عرض سے پاک ہے، بلکہ وہ کسی موجود کے مماثل نہیں اور نہ ہی کوئی موجود اس کے مماثل ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مثل ہے۔ مقدار اس کی حد بندی نہیں کر سکتی، اطراف اسے سمیٹ نہیں سکتے، جہات اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، وہ مکان و جہت سے پاک ہے، سب آسمان اور زمینیں اس کو گھیر نہیں سکتے، وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، اس معنی کے ساتھ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس کا یہ استواء فرمانا چھونے سے، قرار پکڑنے سے، تمکن و حصول اور

انتقال سے منزہ ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھاتا، بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کے لطف و قدرت کے سبب اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں بے بس ہیں۔ وہ (ذات تو) عرش و سماء سے بلند ہے، اور تحت الثریٰ تک ہر چیز پر فوق اور برتر ہے، یہ بلندی اس کے عرش اور آسمان تک کے قرب میں کچھ اضافہ نہیں کرتی۔ جس طرح کہ وہ زمین و پاتال تک سے اسے دور نہیں کرتی، بلکہ وہ عرش و سماء سے بلند مرتبہ ہے، جس طرح کہ وہ زمین و ثریٰ سے بلند مرتبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر موجود سے قریب ہے، وہ بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب جیسا نہیں ہے، جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذاتوں جیسی نہیں ہے، بے شک وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ مکان اسے گھیر سکے، جس طرح وہ اس سے پاک ہے کہ زمانہ اس کا احاطہ کر سکے، بلکہ وہ تو زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے بھی تھا، وہ اب بھی اپنی اسی ازلی صفت پر قائم ہے، وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات کے اعتبار سے جدا ہے، اس کی ذات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اور نہ اس کے غیر میں اس کی ذات ہے۔ وہ تغیر و انتقال سے پاک ہے، حوادث اس میں داخل اور عوارض اس کو لاحق نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنی صفات جلال میں ہمیشہ پاک رہے گا اور اپنی کمال صفات میں وہ قبول اضافہ سے مستغنی ہے، (ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کے کمال میں اضافہ کرتی ہو، اس لیے کہ وہ توازل سے تمام کمالات سے متصف ہے)۔ یہ عقل و دانش کے سبب وہ اپنی ذات میں وجودِ عالم ہے، آنکھوں سے دکھائی دینے والی ذات ہے، دارِ آخرت میں یہ اس کی طرف سے نعمت اور نیکو کاروں کے لیے انعام ہوگا اور اس کی طرف سے اس نعمت کا اتمام و کمال اس کے حسین و جمیل چہرے کی زیارت پر ہوگا۔ (یعنی قیامت میں وہ جیسا چاہے گا اپنے بندوں کو اپنی زیارت کے شرف سے

مشرف فرمائے گا)

اب آگے اصل موضوع کا ذکر آتا ہے۔

قرآن کریم میں استوی کا ذکر

قرآن کریم میں سات مقامات پر استوی علی العرش کا ذکر ہے:

(۱) { إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } (۱)

یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دنوں میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوی فرمایا۔ (۲)

(۲) { إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } (۳)

حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر اُس نے عرش پر استوی فرمایا۔ (۴)

(۳) { اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } (۵)

اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا، جو تمہیں نظر آسکیں، پھر اس نے عرش پر استوی فرمایا۔ (۶)

(۴) { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } (۷)

(۱) سورة الأعراف: ۵۴

(۳) سورة يونس: ۳

(۵) سورة الرعد: ۲

(۷) سورة طه: ۵

(۲) توضیح القرآن: ۳۵۹-۳۶۰

(۴) توضیح القرآن: ۶۳۱

(۶) توضیح القرآن: ۷۵۳

(۸) توضیح القرآن: ۹۵۵

وہ بڑی رحمت والا، عرش پر استویٰ فرمائے ہوئے ہے۔ (۸)

(۵) { الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ } (۱)

وہ ذات جس نے چھ دن میں سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استویٰ فرمایا۔ (۲)

(۶) { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ } (۳)

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استویٰ فرمایا۔ (۴)

(۷) { هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ } (۵)

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استویٰ فرمایا۔ (۶)

استویٰ کے معنی

اللہ تعالیٰ کا ارشادِ عالی ہے:

{ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } (۷)

وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔ (۸)

(۲) توضیح القرآن: ۱۱۰۱

(۳) توضیح القرآن: ۱۲۶۹

(۶) توضیح القرآن: ۱۶۷۳

(۸) توضیح القرآن: ۹۵۵

(۱) سورة الفرقان: ۵۹

(۳) سورة السجدة: ۴

(۵) سورة الحديد: ۴

(۷) سورة طه: ۵

علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال: { الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } وقيل معناه استوى له ما في السموات وما في الأرض أي استقام الكل على مراده بتسوية الله إياه كقوله { ثم استوى إلى السماء فسواهن } وقيل معناه استوى كل شيء في النسبة إليه فلا شيء أقرب إليه من شيء إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان، وإذا عُدَّ بالي اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير، وعلى الثاني قوله { ثم استوى إلى السماء وهي دخان } (۱) وفي الجلالين: قوله استواء يليق به هذه طريقة السلف الذين يفرضون علم المتشابه الله تعالى. (۲)

الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کے معنی یہ ہیں کہ آسمان وزمین کی تمام اشیاء اس کے مساوی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام چیزوں کو بنانے سے، سب اس کے ارادہ کے مطابق ٹھیک اور درست ہو گئی ہیں۔

جیسا کہ ارشاد ہے:

{ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ } - (۳)

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو ٹھیک بنا دیا۔ (۴)

بعض نے آیت { الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مساوی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جس کے متعلق یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز بنسبت دوسری چیز کے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اجسام پر قیاس نہیں کر سکتے، جو ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، دوسری جگہ نہیں ہوتے۔ نیز جب یہ لفظ { استوى } متعدی ب رالی ہو، تو اس کے معنی کسی چیز تک بالذات یا بالتدبیر پہنچنے کے ہوتے ہیں اور اس ارشاد:

(۱) معجم مفردات الفاظ القرآن: ۲۸۱-۲۸۲ (۲) حاشیہ علی الجلالین: ۱۳۴

(۳) سورة البقرة: ۲۹

(۴) توضیح القرآن: ۵۳

(۵) سورة فصلت: ۱۱

(۶) توضیح القرآن: ۱۴۵۶

{ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ } (۵)

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جب کہ وہ (آسمان) اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ (۶)

یہاں دوسرے معنی یعنی تدبیر کرنا مراد ہیں۔

استواء کے مختلف معنی

’استواء‘ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں: ’سیدھا ہونا‘ ’قائم ہونا‘ ’قابو پانا‘ اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے لیے استواء کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں ہیں کہ جس طرح کوئی انسان تخت پر بیٹھتا ہے، اسی طرح (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھے ہیں۔

’استواء اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے، جن کی کھود کرید میں پڑنے کو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ } (۲)

(اے رسول!) وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں، جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا

وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے، جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور گہ کی فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کے ادراک سے باہر ہے۔

قدرت جو ہے خدا کی، وہ آہی نہیں سکتی
عقل بشر، فہم بشر، ادراک بشر میں

مثلاً قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور یہ کہ وہ اس عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں، جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی کھود کرید میں پڑنے کے بجائے ان پر اجمالی طور سے ایمان رکھ کر ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں، جن کا مطلب واضح ہے اور درحقیقت وہی آیات ہیں، جو انسان کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتی ہیں، انہیں آیات کو ”محکم“ آیتیں کہا گیا ہے، ایک مومن کو انہیں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا، لیکن اس سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت کی خاص وجہ یہ

بھی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ خود قرآن نے انہیں { کلمۃ اللہ } اللہ کا کلمہ اور { روح من اللہ } فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اور اللہ تعالیٰ کی روح تھے۔ اس مستذکرہ آیت نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر { کلمۃ اللہ } کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر ایسی تاویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بالکل برخلاف ہیں، دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ﴿ کلمۃ اللہ ﴾ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے تھے۔ (جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت: ۵۹) میں بیان فرمایا ہے۔ اور انہیں { روح من اللہ } اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ”کن“ سے پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی؟ اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی؟

یہ امور متشابہات میں سے ہے، اس لیے ان کی کھود کرید بھی منع ہے (کیونکہ یہ باتیں انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتیں) اور ان کی من مانی تاویل کر کے ان سے خدا کے بیٹے کا تصور برآمد کرنا بھی کج فہمی ہے۔ (۱) بس یہی حال { استواء علی العرش } کا بھی ہے۔

چنانچہ اس کا کوئی بھی ترجمہ کرنا مغالطہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے موضوع

سے متعلق مذکورہ بالا آیتوں کا ترجمہ نہیں کیا۔ نہ اس پر کوئی عملی مسئلہ ہی موقوف ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق استواء فرمایا۔ حقیقت ہماری محدود عقل کے ادا رک سے باہر ہے۔ (۲)

اہل سنت والجماعت کا موقف

جب باری تعالیٰ کے جسم اور جہت وغیرہ سے پاک ہونے پر دلائل عقلیہ قائم ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نص کے ظاہری الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں، جو خلاف عقل ہے، تو نص کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن نصوص کے ظاہری الفاظ باری تعالیٰ کے جسم اور جہت وغیرہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور جو نصوص متشابہات کہلاتے ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت میں دو مذہب ہو گئے۔ ایک مذہب منتقدین کا، دوسرا متاخرین کا۔ (۱)

اختلاف کی بنیاد

اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ متشابہات کے بارے میں وارد آیت قرآنی:

{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا

الایۃ}۔ (۲)

اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ: ہم اس (مطلب) پر ایمان لاتے ہیں (جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے)۔ (۳)

میں ایک قرأت کے مطابق {إِلَّا اللَّهُ} پر وقف ہے اور {وَالرَّاسِخُونَ} سے

دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے۔

اس قرأت کی تائید حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے (و یقول البراسخون) پڑھنے سے بھی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے {البراسخون} کے {اللہ} پر معطوف ہونے کا احتمال ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ متشابہات کی تاویل اور ان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بندوں کو ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ متقدمین نے اسی قرأت کو بنیاد بنا کر متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا، اور جہاں بھی ان کے سامنے متشابہ نص آئی، جس سے باری تعالیٰ کے لیے جہت یا جسمیت وغیرہ سمجھ میں آتی ہو، وہاں وہ؛

اللہ أعلم بمراده بذالک

اس لفظ کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے؛ کہہ کر گزر گئے۔

یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ید اور رجل اور اصبع اور وجہ وغیرہ تمام وہ الفاظ جو نصوص میں باری تعالیٰ کی طرف مضاف ہو کر آئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جن کی کنہ اور حقیقت سے ہم واقف نہیں۔

دوسری قرأت میں ﴿إِلَّا اللّٰهُ﴾ پر وقف نہیں ہے۔ اس صورت میں {البراسخون فی العلم} کا لفظ {اللہ} پر عطف ہوگا اور آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ متشابہات کی تاویل کا علم اللہ کو اور علماء و راہنہ کو ہے۔ چونکہ متاخرین کے زمانہ میں مذاہب باطلہ رواج پانچ کے تھے اور مشبہ اور مجسمہ نصوص متشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر ضعیف مسلمین اور کوتاہ علم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس وجہ سے انھوں نے دین کی حفاظت اور عامۃ المسلمین کو گمراہی سے بچانے کے لیے دوسری قرأت کے موافق {البراسخون فی العلم} کا لفظ {اللہ} پر عطف مان کر علماء و راہنہ کے لیے بھی متشابہات کی تاویل کا علم جائز اور ممکن قرار دیا اور متشابہات کی

مناسب تاویلات کیں، جو کتب تفاسیر اور شروح احادیث میں مذکور ہیں۔

جب علماء اہل سنت والجماعت کے یہ دو مذہب ہمارے سامنے آگئے، تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم متقدمین اہل سنت والجماعت کی طرح نصوص متشابہات کا علم خدا کے حوالہ کریں، اور اللہ اعلم بالصواب کہہ کر خاموش ہو جائیں اور یہ بھی جائز ہے کہ متاخرین کی طرح ان نصوص متشابہات کی مناسب تاویل کریں۔ (۱)

مفسرین کے نزدیک استواء کی حقیقت

حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وأما قوله تعالى {ثم استوى على العرش} فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلک في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالک، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبه شيء من خلقه {ليس كمثله شيء} وهو السميع البصير {الشورى: ۱۱} بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزازي، شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. (۲)

اس مقام پر لوگوں نے بہت کچھ قیاس آرائیاں کی ہیں، اور عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ ہم اس بارے میں صرف سلف

(۱) بیان الفوائد: ۱۹۷-۱۹۸/۱

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۶۲۳ مکمل، وانظر التفسیر المنیر: ۵۹۹/۳

صالحین کا مسلک اختیار کرتے ہیں، یعنی امام مالکؒ، اوزاعیؒ، ثوریؒ، لیث بن سعدؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاق بن راہویہؒ وغیرہ اور پرانے یا نئے ائمۃ المسلمین کا۔۔۔ اور وہ مسلک یہ ہے کہ اس پر یقین کر لیا جائے، بغیر کسی کیفیت و تشبیہ کے اور بغیر اس فوری خیال کی طرف متوجہ ہونے کے، جس سے تشبیہ کا عقیدہ ذہن میں آتا ہے اور جو صفات باری تعالیٰ سے بعید ہے۔ غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بغیر اس پر خیال آرائی اور شبہ کے، اسے تسلیم کر لیا جائے اور بلا چوں و چرا اسے مان لیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

جیسا کہ مجتہدین نے ارشاد فرمایا ہے، جن میں نعیم بن حماد الخزاعی بھی ہیں، جو کہ امام بخاریؒ کے استاذ ہیں۔

ان کا ارشاد ہے: جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دی، وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان نہیں کی، ویسی توصیف بیان کرنا۔۔۔ یہی تشبیہ ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اوصاف ثابت کیے، جن کی صراحت آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے، جو کہ باری تعالیٰ کے جلال کو ثابت کرتی ہے اور تمام نقائص سے باری تعالیٰ کی ذات کو بری کرتی ہے، تو ایسا شخص ہی صحیح خیال (یعنی صراطِ مستقیم) پر ہے۔ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

عن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اَنه سئل کیف استوی؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علتہ الر حضاء ثم رفع رأسه.

حضرت امام مالکؒ سے کسی نے استواء کی کیفیت دریافت کی تو انھیں پسینہ آ گیا اور کچھ دیر سر جھکانے کے بعد انھوں نے ارشاد فرمایا:

الاستواء غیر مجهول، والکیف غیر معقول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

استواء کا مطلب تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت عقل میں آنے والی نہیں، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔
پھر سائل سے فرمایا:

وما أظنك إلا ضالاً، ثم أمر به فأخرج الخ۔ (۱)

میرے خیال میں تو بدعتی ہے، پھر اسے اپنی مجلس سے نکلوا دیا۔

اس بارے میں سوال کرنے کو بدعت اس لیے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی (یہ) آیات متشابہات تھیں، لیکن انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کیفیت اور حقیقت سمجھنے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور کو واضح نہیں فرمایا۔ جس طرح وہ حضرات (صحابہؓ) آیات متشابہات پر اجمالاً ایمان لے آئے، اسی طرح بعد والوں کے لیے بھی اسی میں خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئیں۔ (۲)
علامہ بغویؒ نے لکھا ہے:

معتزلہ کے نزدیک 'استوئی' سے مراد 'غلبہ پانا' 'تسلط جمانا' ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ عرش پر استواء اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جو بے کیف ہے (یعنی اس کی کیفیت، حالت، ہیئت، وضع سمجھی نہیں جاسکتی)، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا علم اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ (۳)
تفسیر نسفی میں ہے:

امام جعفر، حسن بصری، ابو حنیفہ و مالک رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے:

ان الاستواء معلوم، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والجحود به كفر، والسؤال عنه بدعة۔ (۴)

عینۃ قال: سئل ربیعة عن قوله {ثم استوی علی العرش} کیف استوی؟ قال: الاستواء غیر مجهول، والکیف غیر معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلینا التصدیق۔ وأخرجہ البیهقی فی الأسماء والصفات من طریق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: سئل ربیعة... فذکرہ۔

امام مردویہ اور لاکائی رحمہما اللہ نے السنۃ میں ذکر کیا ہے: ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے {ثم استوی علی العرش} کی تفسیر میں فرمایا: اس کی کیفیت عقل سے باہر ہے، استواء غیر مجہول ہے۔ اس کا اقرار کرنا ایمان ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔

وأخرج البیهقی عن أحمد بن أبی الحواری قال: سمعت سفیان بن عیینة يقول: كلما وصف الله من نفسه فی کتابہ فتفسیرہ تلاوته والسکوت علیہ۔ وأخرج البیهقی عن إسحاق بن موسی قال: سمعت ابن عیینة يقول: ما وصف الله به نفسه فتفسیرہ قراءتہ، لیس إلا لأحد أن یفسرہ إلا الله تعالیٰ ورسولہ صلوات الله علیہم۔ (۱)

بیہقی نے احمد بن ابی الحواری سے یہ قول بیان کیا ہے کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات سے متعلق کوئی وصف بیان کیا ہے، اس کی تفسیر اس کی قراءت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے اس کی تفسیر بیان کرنا درست نہیں۔

تفسیر قرطبی میں ہے:

{قوله تعالیٰ: ثم استوی علی العرش} هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فیہا كلام وإجراء۔ وقد بینا أقوال العلماء فیہا فی (الكتاب الأسنى فی شرح أسماء الله الحسنی وصفاته العلی) وذكرنا فیہا هناک أربعة عشر قولاً۔ والأكثر من

المتقدمین و المتأخرین أنه إذا وجب تنزیه الباری سبحانه عن الجهة و التحیز فمن ضرورة ذلك و لو احقه الازمة علیه عنه عامة العلماء المتقدمین و قاداتهم متى اختص بجهة أن يكون فی مكان أو حیز، و يلزم علی المكان و الحیز الحركة و الكون للمتحیز، و التغير و الحدوث.

{ثم استوی علی العرش} - یہ استوی کا مسئلہ ہے، اس کے ذیل میں علماء کرام کا بہت سا کلام اور جرأت کا اظہار ہے۔ ہم نے اس بارے میں علماء کے اقوال 'الکتاب الأسنی فی شرح اسماء الحسنی و صفاته العلی' میں بیان کر دیے ہیں اور وہاں ہم نے چودہ اقوال ذکر کیے ہیں۔

اکثر متقدمین اور متأخرین کا کہنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جہت اور تحیز سے منزہ ہے اور پاک ہے، تو پھر اس کے لواحق و لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ عام علماء متقدمین کے نزدیک اور متأخرین میں سے محققین اور قائلین کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جہت سے پاک اور منزہ ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک اس سے اوپر کوئی جہت نہیں۔ ان کے نزدیک اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جب اسے جہت کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو پھر وہ کسی مکان اور حیز میں ہو اور مکان اور حیز تسلیم کرنے پر متحیز کے لیے حرکت، سکون، تغیر اور حدوث ماننا لازم آتا ہے (اور جیسا کہ ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ ہے)۔

هذا قول المتكلمين وقد كان السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوهم والكافة باثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقة.

یہ متکلمین کا قول ہے اور دور اول کے اسلاف جہت کی نفی کے بارے میں کوئی

کلام نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے بارے میں وہ بولتے تھے، بلکہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے اثبات میں وہی کافی ہے، جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے اور سلف صالح میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر حقیقتہً متمکن ہوا ہے اور اس نے عرش کو اپنے لیے خاص کیا ہے، کیوں کہ وہ اس کی مخلوقات میں سے بہت عظیم ہے، لیکن وہ (متکلمین اور تمام بندے) اس استواء اور تمکن کی کیفیت سے ناواقف ہیں، کیوں کہ اس کی حقیقت معلوم نہیں۔

امام مالکؒ نے ارشاد فرمایا:

الاستواء معلوم۔۔ یعنی فی اللغة۔ والکیف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة۔ وکذا قالت أم سلمة رضي الله عنها۔۔ وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء۔

لغت کے اعتبار سے استواء کے معنی معلوم ہیں، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، لہذا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہؓ نے کہا اور یہ دونوں باتیں ہم علاحدہ بھی عرض کر چکے ہیں۔ (عوام کے لیے) بس اتنا جان لینا کافی ہے اور جو اس سے زیادہ جاننا چاہے، وہ علماء کی کتابوں سے اس مقام کا مطالعہ کرے۔

والاستواء فی کلام العرب هو العلو والاستقرار۔

عربی میں استواء کے معنی بلندی اور استقرار کے ہیں۔

جوہری نے کہا:

واستوی من أعوج جاج۔

وہ سیدھا ہو گیا اور ٹیڑھا ہونے سے بچ گیا۔

واستوی علی ظهر دابته، أي استقر۔

وہ اپنی سواری پر جم کر بیٹھ گیا۔

و استوی إلى السماء أي قصد.

اس نے آسمان کا قصد کیا۔

و استوی أي استولى و ظهر.

اور استواء بمعنی والی بنا اور غالب آنا۔

جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مہراق

بشر نے عراق پر قبضہ حاصل کر لیا، بغیر تلوار چلائے اور خون بہائے۔

و استوی الرجل أي انتہی شبابہ.

استواء رجل کے معنی ہیں کہ آدمی کی جوانی، انتہا کو پہنچ گئی۔

و استوی إذا اعتدل.

اس کے معنی ہیں، کہ شے معتدل اور سیدھی ہو گئی۔

و حکى أبو عمر عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: {الرحمن على

العرش استوى} (۱)

قال علا۔

ابو عمر بن عبد البر نے ابو عبیدہ سے باری تعالیٰ کے قول {الرحمن على العرش

استوى}۔ (۲) کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عرش پر بلند ہوا۔

شاعر نے کہا:

وقال الشاعر:

فأوردتهم ماء بفيء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى

أي علا وارتفع.

اس میں استواء بلند ہونے کے معنی میں ہے۔

امام قرطبیؒ آگے فرماتے ہیں؛ میں کہتا ہوں:

فَعَلُوا اللَّهَ وَارْتَفَاعَهُ عِبَارَةٌ عَنْ عُلُوِّ مَجْدِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَلَكُوتِهِ. أَيْ لَيْسَ فَوْقَهُ
فِي مَا يَجِبُ مِنْ مَعَانِي الْجَلَالِ أَحَدٌ، وَلَا مَعَهُ مَنْ يَكُونُ الْعُلُوُّ مَشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ،
لَكِنَّهُ الْعَلِيُّ بِالْإِطْلَاقِ سُبْحَانَهُ.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی و ارتفاع، اس کی عظمت و بزرگی، اس کی صفات اور
بادشاہی کی بلندی اور رفعت سے عبارت ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اس سے اوپر
کوئی نہیں ہے، جس کے لیے عظمت و جلال کے ان معانی میں سے کوئی ایک بھی ثابت
ہو اور نہ کوئی اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مابین یہ بلندی مشترک ہو،
بلکہ یہ عظمت و رفعت اور بلندی بلا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

{ عَلَى الْعَرْشِ }

عرش پر۔

لفظ مشترک یطلق علی اکثر من واحد.

یہ لفظ مشترک ہے، جس کا استعمال ایک سے زیادہ معانی پر ہوتا ہے۔
علامہ جوہریؒ وغیرہ نے کہا:

العرش سریر الملک.

عرش کا معنی بادشاہ کا تخت ہے۔

اور قرآن کریم میں ہے:

{ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا } (۱)

شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی۔

{ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ } (۲)

جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنے والد کو اوپر تخت پر بٹھایا۔
والعرش: سقف البيت.

عرش کا ایک معنی مکان کی چھت ہے۔

والعرش القدم: مانتافی ظهورها وفيه الأصابع.

عرش القدم کا معنی ہیں: قدم کی پشت کا بلند حصہ اور اس میں انگلیاں بھی داخل ہیں۔

والعرش السماک: اربعة کواکب صفار أسفل العواء.

عرش السماک یعنی چار چھوٹے ستارے، جو عواء (چاند کی منازل میں سے ایک ہے) کے نیچے ہیں۔

يقال: إنها عجز الأسد.

کہا جاتا ہے، بے شک وہ شیر کی دُم ہے۔

والعرش البشر: طيها بالخشب، وبعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامته،
فذلك الخشب هو العرش، والجمع عروش.

عرش البشر کے معنی ہیں: کنویں کو لکڑی کے ساتھ بنانا، اس طرح کہ اسے نیچے آدم کے قد کی مقدار پتھر سے بنالیا جائے، تو وہ لکڑی جس سے اوپر کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہ عرش کہلاتی ہے۔ اس کی جمع 'عروش' ہے۔

والعرش اسم لمكة والعرش الملك والسلطان.

'عرش' مکہ مکرمہ کا ایک نام بھی ہے اور اس کے معنی ملک اور سلطنت بھی ہیں۔
کہا جاتا ہے:

ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعزه.

جب اس کا ملک، سلطنت اور عزت جاتی رہی۔

وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك أي ما استوى الملك إلا له جل وعز. وهو قول حسن وفيه نظر.

اور کبھی آیت میں عرش کی تاویل ملک سے کی جاتی ہے، یعنی کوئی بادشاہی اور ملک مستحکم و مضبوط نہیں، مگر بس وہی، جو اللہ عز وجل کا ہے۔ یہ ایک اچھا قول ہے، لیکن اس میں بھی نظر ہے۔

وقد بيناه في جملة الأقوال في كتابنا - والحمد لله.

اس سے متعلق تمام اقوال الحمد للہ ہم نے اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ (۱)

حق تعالیٰ کی شان کے موافق --- کے معنی

شیخ صالح بن عثیمین فرماتے ہیں:

وأما قولنا "يليق بجلاله وعظمته" فالمراد به أن استوائه على عرشه كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل استواء المخلوقين، فهو عائد إلى الكيفية التي عليها هذا الاستواء، لأن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن لله تعالى -- ذاتاً -- ذاتاً لا تماثل الذوات فإنه صفاته لا تماثل الصفات {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. (۲)

یہ کہنا کہ ”جس طرح اس کے جلال و عظمت کے شایانِ شان ہے“ --- اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اس کی دیگر تمام صفات اس کی پاک ذات کے جلال و عظمت کے شایانِ شان ہیں، عرش پر اس کا استواء بھی اسی طرح ہے، جس طرح اس کی پاک ذات کے لائق ہے۔ وہ مخلوقات کے استواء کی طرح نہیں ہے، کیونکہ صفات اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دیگر ذوات کی طرح

(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۱۸۶-۱۸۷/۷، دار إحياء التراث العربی، بیروت

(۳) سورة الشوری: ۱۱

(۲) فتاویٰ آرکان اسلام: ۸۶، دار التریا

نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کسی مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } - (۳)

اس جیسی کوئی شئی نہیں۔

و کذا قال علی الطنطاوی: آیات وردت علی سبیل الإخبار من الله، كقوله { الرحمن علی العرش استوی }، فنحن لا نقول: إنه ما استوی، فنكون قد نفينا ما أثبتته الله. ولا نقول: إنه استوی علی العرش كما يستوی القاعد علی الكرسي، فنكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق، ولكن نؤمن بأن هذا هو كلام الله، وأن الله مراداً منه لم نفهم حقيقته وتفصيله، لأنه لم يبين لنا مفصلاً، ولأن العقل البشري --- كما قدمنا يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه. (۱)

وقال: بین الله فی القرآن، أن فیہ آیات محکّمات، واضحة المعنی، صریحة اللفظ، وآیات وردت متشابهات، وهی التي لا یضح المعنی المراد منها تماماً، بل تكثر افهام الناس لها، وتشابه تفسیراتها حتی یتعسر معرفة المراد منها، وآیات الصفات منها، وأن علی المؤمن أن لا یطل العوص فی معناها، ولا یتتبعها فیجمعها، لیفتن الناس بالبحث فیها.

وقال: المسلمون الأولون، وهم سلف هذه الأمة، وخیرها وأفضلها، لم یتکلموا فیها، ولم یقولوا إنها حقيقة، ولم یقولوا إنها مجاز، ولم یخوضوا فی شرحها، بل آمنوا كما جاءت من عند الله علی مراد الله. (۲)

حدیث میں مسئلہ کا ذکر

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

{ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا } (۳)

قرآن کریم بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور بعض کے لیے ضلالت و گمراہی کا۔

جب کہ بنفسہ یہ خود کلام پاک اور کلام الہی ہے، لیکن یہ انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتا ہے یا ضلالت کی گھاٹیوں میں جا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کی آیات متشابہات میں جمہور کے خلاف جا کر غور و خوض کرتے ہیں اور نتیجہً گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا منہ

استواء علی العرش سے متعلق آیات و روایات کا بھی یہی حال ہے کہ باوجود سکوتِ سلف کے بعض خلف نے اس میں ایسی چمکی گویاں کیں کہ دائرہ عافیت سے باہر نکل گئے۔ آیات کے متعلق تفصیل تو آپ پڑھ ہی آئے ہیں، لیکن بعض روایات سے بھی لوگوں کو اس مسئلہ میں شبہ ہوا ہے، اس کا حال مختصراً بیان کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت معاویہؓ کی باندی کا واقعہ

حضرت معاویہ بن الحکمؓ کی باندی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً پوچھا:

أین اللہ؟

اللہ کہاں ہے؟

اس نے عرض کیا:

فی السماء.

آسمان میں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من أنا؟

میں کون ہوں؟

اس نے عرض کیا:

أنت رسول الله.

آپ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اعتقها، فإنها مؤمنة۔ (۱)

اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔

اس حدیث سے ظاہر متبادر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس حدیث یا ان جیسے نصوص سے ان کا ظاہر مراد نہیں، بلکہ ان سے مراد علو شان ہے۔

قال العثماني رحمہ اللہ: (قوله: في السماء الخ)؛ قال الكرمانی رحمہ اللہ: ظاهره غير مراد، اذ الله منزّه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها. إليه إشارة إلى علو الذات والصفات الخ۔ (۲) وقال الشيخ السهارنفوري رحمہ اللہ: (قالت: في السماء) والمراد بها نفى الألوهية عن الأصنام، واعتقاد وجوده وعظمته وعلوه لا الجهة۔ (۳)

اصل مسئلہ اور اس کی وضاحت، سلیس زبان میں

اب مسئلہ کی تفصیل آسان زبان میں ملاحظہ فرمائیے:

علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ براہین قطعیہ اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت اور مماثلت سے اور کمیت و کیفیت اور مکان و جہت سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا جن آیات اور احادیث میں حق جل شانہ کی

ہستی کو آسمان یا عرش کی طرف منسوب کیا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان اور عرش اللہ کا مکان اور مستقر ہے، بلکہ ان سے اللہ جل شانہ کی شانِ رفعت، علو، عظمت اور کبریائی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ مخلوقات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے، ورنہ عرش سے لے کر فرش تک سارا عالم اس کے سامنے ایک ذرہ بے مقدار ہے، وہ اس ذرہ میں کیسے سما سکتا ہے۔ سب اسی کی مخلوق ہے اور مخلوق اور حادث کی کیا مجال کہ وہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔

خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو، جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کوئی مقداری نہیں، کیونکہ جسم پر وہی چیز متمکن ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو، اور یہ کمی بیشی بارگاہ خداوندی میں محال ہے۔ عقلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوق، جیسے: عرش، کہ وہ اپنے خالق کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور پھر فرشتے اس جسم (عرش) کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں۔

کما قال تعالیٰ: { وَيَحِبُّ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ شَدِيدَةً }^(۱) عقلاً یہ بات محال ہے کہ کوئی مخلوق، فرشتہ ہو یا جسم، وہ اپنے خالق کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ علو اور فوقیت کا ذکر آیا ہے، ان سے علو مرتبہ اور فوقیت قہر و غلبہ مراد ہے، حسی اور مکانی فوقیت اور علو مراد نہیں۔

کما قال تعالیٰ: { وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ }

اور جیسے:

{ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمُ اور اَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ }

اس میں فوقیت مرتبہ اور فوقیت قہر اور غلبہ مراد ہے۔ اور جن آیات اور احادیث

میں اللہ تعالیٰ کے قرب و بُعد کا ذکر آیا ہے، اس سے مسافت کے اعتبار سے قرب و بُعد مراد نہیں، بلکہ معنوی قرب و بُعد مراد ہے اور نزول خداوندی سے نزول رحمت یا خدا تعالیٰ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ معاذ اللہ! خدا کا بلندی سے پستی کی طرف اترنا مراد نہیں۔ اور دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اس لیے نہیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آسمان قبلہ دعا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ قبلہ نماز ہے۔ خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمت قبلہ عابدین کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی۔ معاذ اللہ معبود کی سمت نہیں۔ پس جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے، ویسے ہی آسمان دعا کا قبلہ ہے اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر یا آسمان کے اندر متمکن ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان اوصاف کو اوصاف تسبیحی اور اوصاف تنزیہی اور اوصاف جلال بھی کہتے ہیں اور علم و قدرت اور سمع و بصر جیسے اوصاف کو اوصاف تسمیدی اور اوصاف جمال کہتے ہیں۔

مجسمہ اور مشتبہ یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، یعنی اس پر مستقر اور متمکن ہے اور فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور {الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی} کے ظاہر الفاظ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ {استواء علی العرش} سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے حجت پکڑتے ہیں {مَا یَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَاِبِعُهُمْ} (الایۃ) اور حق تعالیٰ کے اس قول سے {وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ} اور

{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ } اور { وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ } سے دلیل لاتے ہیں۔

اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کی جس قدر آیتیں وارد ہوئی ہیں، ان سے حق تعالیٰ شانہ کے کمال علو اور رفعتِ شان کو اور اس کے احاطہ علم و قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت تمام کائنات کو محیط ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے:

قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن.

مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

سو اس سے بالا جماع متعارف اور ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں، بلکہ اس سے قدرة علی التقلیب بیان کرنا ہے کہ قلب خدا کے اختیار میں ہے جدھر چاہے پھیر دے۔

ایک حدیث میں حجرِ اسود کے متعلق یہ آیا ہے:

إنه يمين الله في الأرض.

حجرِ اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔

یہاں بھی بالاتفاق ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ معنی مجازی مراد ہیں کہ حجرِ اسود کو بوسہ دینا گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا اور اس کے دستِ قدرت کو بوسہ دینا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:

{ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ }

جو لوگ نبی کریم ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعت کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ

تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ یہاں بھی بالاتفاق مجازی معنی مراد ہیں، معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ خدا اور رسول دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں۔

اسی طرح سمجھو کہ استواء علی العرش سے ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی علو شان اور رفعت مرتبہ کا بتلانا (مقصود) ہے۔

کما قال تعالیٰ: { رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ }

اسی طرح جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، سو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کوئی جسم ہے کہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آتا ہے، بلکہ اس خاص وقت میں اس کی رحمت کا نزول یا کسی رحمت کے فرشتے کا آسمان دنیا پر اترنا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سے قرب اور بعد باعتبار مسافت کے مراد نہیں، بلکہ قرب سے عزت و کرامت اور بعد سے ذلت و اہانت مراد ہے۔ مطیع اور فرمانبردار بندہ اللہ سے بلا کیفیت اور بلا کسی مسافت کے قریب ہے اور نافرمان بندہ بلا کیفیت اور بلا مسافت کے اللہ سے بعید ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت اور سمت سے پاک اور منزہ ہے۔ اس لیے کہ جو چیز کسی مکان میں ہوتی ہے، تو وہ محدود ہوتی ہے اور مقداری ہوتی ہے اور ممکن مقدار میں اور مسافت میں اور مساحت میں مکان سے کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مقدار سے، مساحت سے، مسافت سے، کمی اور زیادتی سے منزہ ہے، اور جو چیز سمت اور جہت میں ہوتی ہے تو وہ اس سمت اور جہت میں محصور اور محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی منزہ ہے۔ مکان، زمان، جہت اور سمت سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی شئی نہ تھی، نہ مکان اور نہ زمان، نہ عرش و کرسی اور نہ زمین و آسمان۔ اس نے اپنی قدرت سے عرش و کرسی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ خداوند قدوس ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد اسی شان سے ہے کہ جس شان سے وہ مکان اور زمان اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے

سے پہلے تھا۔

ہم اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے، بلا کسی کمیت اور کیفیت کے اور بلا کسی مسافت اور مساحت کے رحمن کا استواء عرش پر حق ہے، جس معنی کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، معاذ اللہ یہ مطلب ہر گز نہیں کہ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر مستقر اور متمکن ہے۔ اس لیے کہ متمکن اور استقر ارشان حادث اور ممکن کی ہے۔ مکان، ممکن کو محیط ہوتا ہے اور عرش تو ایک جسم عظیم نورانی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ خداوند ذوالجلال کو اٹھا سکے۔ معاذ اللہ! عرش خدا تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کا لطف و قدرت عرش کو اٹھائے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے۔

استواء علی العرش کے ذکر سے مقصود خداوند ذوالجلال کی علو شان اور بے مثال رفعت کو بیان کرنا ہے، اور ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آسمان وزمین میں سب جگہ اسی کی عبادت کی جاتی ہے، وہی آسمان وزمین میں متصرف ہے اور سب جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمان وزمین اس کی عبادت اور تصرف کا اور اس کی حکمرانی کا ظرف ہے، معبود ظرف نہیں، اور معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ عرش یا آسمان اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، جس میں خدا تعالیٰ رہتا ہے۔

مجسمہ اور مشبہ نے ان آیات کا یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم یا آسمان وزمین اللہ کا مکان اور جائے قرار ہے اور یہ نہ دیکھا کہ سارا قرآن تنزیہ اور تقدیس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ایمان تنزیہی کی دعوت دی ہے، ایمان تشبیہی اور تمثیلی کی دعوت نہیں دی۔ (۱)

الحاصل

{ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ }

پھر وہ اپنی قدرت اور قہر سے اور تدبیر اور تصرف سے عرشِ عظیم پر قائم ہوا (اس طرح کہ) جو قیام اس کی شان کے لائق ہے۔

عرش پر قائم ہونے سے اس کی جلوہ افروزی مراد ہے، جس کی حقیقت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں اور خدا تعالیٰ کا عرشِ عظیم پر قائم اور جلوہ فرما ہونا آسمانوں کے بلند کرنے سے کہیں زیادہ بلند اور برتر ہے۔ اس لیے لفظ ﴿ثُمَّ﴾ ان دونوں میں تفاضل اور تفاوت کے بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ رفعِ سموات سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے، کیونکہ عرشِ عظیم تجلیاتِ خداوندی اور احکامِ الہیہ کا مصدر اور مرکز ہے۔ تمام عالم کی تدبیر اور تصرف کے احکام عرشِ عظیم ہی سے نازل ہوتے ہیں، عرش پر قائم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خداوندِ قدوس، بادشاہ کی طرح تخت پر برابر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ صفت تو جسم کی ہے، جو وضع اور ہیئت کے ساتھ موصوف ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے۔

فرقہ مجسمہ اللہ تعالیٰ کو جسم گمان کرتا ہے اور { اسْتَوَىٰ } کے معنی بیٹھنے کے کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ { ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ } کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، جو اس کی شانِ عظمت و جلال اور اس کی شانِ قدوسیت کے شایانِ شان ہے، اور ہم اس کے { اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ } پر ایمان لائے ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی تنزیہ و تقدیس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوندِ قدوس مکان اور جہت سے اور تمکن و استقرار سے اور

اتصال و انفعال --- سب سے پاک ہے۔ مکان اور جہت سب اس کی مخلوق ہے، وہ خداوند قدوس مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے جس شان پر تھا، اسی شان پر زمان و مکان پیدا کرنے کے بعد بھی ہے۔ (۱)

ایک اہم سوال و جواب

یہاں موقع کی مناسبت سے امداد الفتاویٰ سے دو سوال و جواب پیش کیے جاتے ہیں، انھیں بھی بغور پڑھتے چلیں:

سوال: ہم میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ خدا کسی مقام پر جلوہ فرما نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب رہا یہ کہ کیسے اور کس طرح؟ یہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہے، ان میں سے کون سا فریق حق پر ہے؟

جواب: مسئلہ نازک ہے، اس لیے اس میں بحث بھی جائز نہیں، لیکن شوق دیکھ کر عرض کرتا ہوں کہ فریق اول کی مراد اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مثل ہوا کے پھیلا ہوا ہے، تب تو غلط ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مکانی ہونا لازم آتا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اس کی تجلی، جیسی کہ اس کی ذات منزہ کی شان کے زیبا ہے، عرش کے ساتھ خاص نہیں۔۔۔ سو یہ مسئلہ کسی نقل قطعی الدلالت یا کسی دلیل عقلی کے خلاف نہیں۔ اسی طرح فریق ثانی کی اگر یہ مراد ہے کہ عرش حق تعالیٰ کے لیے مکان اور حیز ہے، تو اس میں بھی نقص لازم آتا ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ اس کی کچھ خصوصیت عرش کے ساتھ ایسی ہے، جو ادراک و فہم سے عالی ہے، تو ظاہر نصوص کے موافق ہے۔ باقی اسلم یہی ہے کہ اس میں گفتگو نہ کی جائے۔ (۱)

اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

مصادر و مراجع

- ۱- القرآن الکریم۔
- ۲- تفسیر ابن کثیر از علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۳- تفسیر روح المعانی از علامہ سید محمود الوسی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۴- الدر المنثور از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۵- الجامع لأحكام القرآن از علامہ ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۶- تفسیر مدارک التنزیل از علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۷- تفسیر جلالین از علامہ جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۸- تفسیر مظهری از قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۹- تفسیر بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۰- تفسیر معارف القرآن از مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۱- تفسیر معارف القرآن از مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۲- تفسیر المنیر از شیخ و ہبۃ الذہیلی۔
- ۱۳- تفسیر انوار البیان از مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔

- ۱۴۔ توضیح القرآن از مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ۔
- ۱۵۔ معجم مفردات القرآن از علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۶۔ صحیح مسلم از امام مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۷۔ سنن ابی داؤد از امام سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۸۔ سنن النسائی از امام احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۹۔ فتح الملہم از مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۰۔ بذل المجہود از مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۱۔ قواعد العقائد از علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۲۔ العقیدۃ النسفیۃ از علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۳۔ مکتوبات امام ربانی از خواجہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۴۔ تعریف عام بدین الاسلام از شیخ علی الطنطاوی۔
- ۲۵۔ عقائد الاسلام از مولانا ادیس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۶۔ بیان الفوائد از مولانا مجیب اللہ قاسمی۔
- ۲۷۔ فتاویٰ ارکان اسلام از شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲۸۔ جامع الفتاویٰ از مفتی مہربان علی بروتوی رحمۃ اللہ علیہ۔